

阿毗達磨發智論卷第十三

尊者迦多衍居士

三藏法師玄奘奉

業蘊第四中表無表納息第四

表無表捨別四性三世成 業果界是非
有漏等學等身戒與心慧 捨別修不修
戒類三世成 此章願具說

就身表彼成就此無表耶答應
作四句有成就身表非此无表謂生
欲界作非律儀非不律儀現有身表
不得此無表或先有此表不失不得
此无表有成就身無表非此表謂聖
者住胎若生欲界住律儀不得別解
脫 儀无身表如有而失若生色界
無身表設有而失若聖者生无色界
有成就身表亦此無表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有身表亦
得此无表或先有此表不失亦得此
無表若住別解脫律儀若住不律儀
若 非律儀非不律儀現有身表亦
得此无表或先有此表不失亦得此
无表若生色界現有身表或先有此

表不失有非成就身表亦非此無表
謂住外處若異生住胎若生欲界住

得此无表或先有此表不失亦得此
无表若生色界現有身表或先有此

阿毗達磨發智論卷第十二 第二張 懷字

表不失有非成就身表亦非此無表
謂住外處若異生住胎若生欲界住
非律儀非不律儀无身表設有而失
若異生生無色界

若成就善身表彼成就此无表耶答
應作四句有成就善身表非此無表
謂生欲界住不律儀及非律儀非不
律儀現有善身表不得此无表或先
有此表不失不得此無表有成就善
身无表非此表謂聖者住胎若生欲
界住律儀不得別解脫律儀無善身
表設有而失若生色界无善身表設
有而失若聖者生無色界有成就善
身表亦此無表謂生欲界住律儀不
得別解脫律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若住別解脫律儀若住不律儀及非
律儀非不律儀現有善身表亦得此
无表或先有此表不失亦得此無表
若生色界現有善身表或先有此表
不失有非成就善身表亦非此无表
謂處外處若異生信胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身
表設有而失若異生生無色界

阿毗達磨發智論卷第十二 第二張 懷字

謂處如麁若異生信胎若生欲界住
不律儀及非律儀非不律儀无善身

阿毗達磨發心論卷第五 第三張 懷古

表設有而失若異生生無色界

若成就不善身表彼成就此无表耶
答諸成就不善身无表彼成就此表

有成就不善身表非此無表謂生欲
界住律儀及非律儀非不律儀現有

不善身表不得此無表或先有此表
不失不得此无表

若成就有覆無記身表彼成就此无
表耶答無成就有覆无記身無表有

成就此表謂生色界現有有覆无記
身表

若成就無覆无記身表彼成就此無
表耶答無成就无覆無記身无表有

成就此表謂生欲色界现有无覆無
記身表

若成就過去身表彼成就此无表耶
答應作四句有成就過去身表非此

無表謂生欲界住非律儀非不律儀
先有身表不失不得此无表有成就

過去身無表非此表謂聖者住胎若
生欲界住律儀不得別解脫律儀先

無身表設有而失若生色界先无身
表設有而失若學者生無色界有成

就過去身表亦此无表謂生欲界住

阿毗達磨發心論卷第五 第三張 懷古

無身表設有而失若生色界先无身表設有而失若學者生無色界有成

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第四

就過去身表亦此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀若住非律儀非不律儀先有身表不失亦得此无表若生色界先有身表不失有非成就過去身表亦非此無表謂處外繫若異生住胎若生欲界住非律儀非不律儀先无身表設有而失若阿羅漢及異生生無色界

若成就過去善身表彼成就此无表耶答應作四句有成就過去善身表非此無表謂生欲界住不律儀及非律儀非不律儀先有善身表不失不得此無表有成就過去善身无表非此表謂聖者住胎若生欲界住律儀不得別解脫律儀先無善身表設有而失若生色界先无善身表設有而失若學者生無色界有成就過去善身表及此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀先有善身表不失亦得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及非律儀非不律儀先有善身

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第五 懷

表不失亦得此無表若生色界先有

得此無表若住別解脫律儀若住不律儀及非律儀非不律儀先有善身

阿毗達磨論卷第十一第五張

懷字号

表不失亦得此無表若生色界先有善身表不失有非成就過去善身表亦非此無表謂處如聲若異生住胎若生欲界住不律儀及非律儀非不律儀先無善身表設有而失若阿羅漢及異生生無色界

若成就過去不善身表彼成就此無表耶答諸成就過去不善身无表彼成就此表有成就過去不善身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀先有不善身表不失不得此無表

若成就過去有覆無記身表彼成就此无表耶答無成就過去有覆无記身表及此無表若成就過去无覆無記身表彼成就此无表耶答無成就過去无覆無記身表及此无表若成就未來身表彼成就此無表耶答无成就未來身表有成就此無表謂聖者住胎若生欲界已得色界善心若生色界若聖者生无色界

若成就未來善身表彼成就此無表耶答无成就未來善身表有成就此

阿毗達磨論

卷第十一

第六張

無表謂聖者住胎若生欲界已得色

界善心若生色界若聖者生无色界

若成就未來善身表彼成就此無表
耶答无成就未來善身表有成就

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第六張 憍字

無表謂聖者住胎若生欲界已得色
界善心若生色界若聖者生无色界
若成就未來不善身表彼成就此無
表耶答无成就未來不善身表及此
無表

若成就未來有覆无記身表彼成就
此無表耶答无成就未來有覆無記
身表及此无表若成就未來無覆无
記身表彼成就此無表耶答无成就
未來無覆无記身表及此無表若成
就現在身表彼成就此无表耶答應
作四句有成就現在身表非此無表
謂生欲界住律儀不得別解脫律儀
現有身表不得此无表設先有身表
不失而不得此無表若住非律儀非
不律儀現有身表不得此無表設先
有身表不失而不得此无表若生色
界現有身表有成就現在身無表非
此表謂生欲界住律儀不得別解脫
律儀正在定設不在定現无身表先
有身表不失得此無表若住別解脫
律儀及不律儀現無身表若住非律
儀非不律儀現无身表先有身表不

失得此無表若生色界正在定有成
就現在身表亦此无表謂生欲界主

阿毗達磨法蘊論卷第十一 第六張 憍字

律儀及不律儀現無身表若住非律儀非不律儀現无身表先有身表不

失得此無表若生色界正在定有成
就現在身表亦此无表謂生欲界住
律儀不得別解脫律儀現有身表得
此無表或先有身表不失得此无表
若住別解脫律儀及不律儀現有身
表若住非律儀非不律儀現有身表
得此無表或先有身表不失得此無
表有非成就現在身表亦非此无表
謂處外繫及住胎中若生欲界住律
儀不得別解脫律儀不在定現無身
表設先有身表不失而不得此無表
若住非律儀非不律儀現无身表設
先有身表不失而不得此无表若生
色界不在定現無身表若生无色界
若成就現在善身表彼成就此無表
耶荅應作四句有成就現在善身表
非此无表謂生欲界住律儀不得別
解脫律儀現有善身表不得此無表
設先有善身表不失而不得此無表
若住不律儀及非律儀非不律儀現
有善身表不得此無表設先有善身
表不失而不得此無表若生色界現
有善身表有成就現在善身无表非

此表謂生欲界住律儀不得別解脫

律義正在定沒不在定見無善身表

表不失而不得此無表若生色界現有善身表有成就現在善身无表非

阿毗達磨發智論卷第十二 第八張 懷字号

此表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀正在定設不在定現無善身表先有善身表不失得此无表若住別解脫律儀現無善身表若住不律儀及非律儀非不律儀現无善身表先有善身表不失得此無表若生色界正在定有成就現在善身表亦此无表謂生欲界住律儀不得別解脫律儀現有善身表亦得此無表先有善身表不失得此无表若住別解脫律儀現有善身表若住不律儀及非律儀非不律儀現有善身表亦得此无表先有善身表不失得此無表有非成就現在善身表亦非此無表謂處外尋及住胎中若生欲界住律儀不得別解脫律儀不在定現无善身表設先有善身表不失而不得此無表若住不律儀及非律儀非不律儀現无善身表設先有善身表不失而不得此無表若生色界不在定現无善身表若生无色界

若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善

身表非此無表謂生欲界住律儀及

阿毗達磨發智論卷第十二 第九張 懷字号

若成就現在不善身表彼成就此無表耶答應作四句有成就現在不善

身表非此無表謂生欲界住律儀及非律儀非不律儀現有不善身表不得此無表設先有不善身表不失而不得此无表有成就現在不善身無表非此表謂生欲界住不律儀現無不善身表若住律儀及非律儀非不律儀現無不善身表若住律儀現有不善身表亦得此无表先有不善身表不失得此無表若住不律儀現有不善身表有非成就現在不善身表亦非此无表謂處外聲若住胎中若生欲界住律儀及非律儀非不律儀現无不善身表設先有不善身表不失而不得此無表若生色无色界

若成就現在有覆無記身表彼成就此無表耶答无成就現在有覆无記身無表有成就此表謂生色界現有有覆无記身表

若成就現在無覆无記身表彼成就此無表耶答無成就現在无覆無記

身無表有成就此表謂生欲色界現

有無覆无記身表如廣說身表無表

有界無身表

若成就現在無覆无記身表彼成就此無表耶答無成就現在无覆無記

阿毗達磨發智論卷第五 第十張 憍字號

身無表有成就此表謂生欲色界現有無覆无記身表如廣說身表無表如是語表无表廣說亦尔

若業欲界繫彼業果欲界繫耶答諸業欲界繫彼業果亦尔有業果欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語若業色界繫彼業果色界繫耶答諸業果色界繫彼業亦尔有業色界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語及由色界道證諸結断若業无色界繫彼業果無色界繫耶答諸業果無色界繫彼業亦尔有業无色界繫非彼業謂由無色界道證諸結断若業不繫彼業果不繫耶答諸業不繫彼業果亦尔有業果不繫非彼業謂由色無色界道證諸結断

若業非欲界繫彼業果非欲界繫耶答諸業果非欲界繫彼業亦尔有業非欲界繫非彼業謂由色界道作欲界化發欲界語若業非色界繫彼業果非色界繫耶答諸業非色界繫彼業亦尔有業果非色界繫非彼

阿毗達磨發智論卷第五 第十張 憍字號

業謂由色界道作欲界化發欲界語

業果非色界繫耶答諸業非色界繫
彼業果亦亦有業果非色界繫非彼

阿毗達磨發智論卷第十二 第十一張 憍字號

業謂由色界道作欲界化發欲界語
及由色界道證諸結斷若業非无色
界繫彼業果非无色界繫耶答諸業
非无色界繫彼業果亦亦有業果非
无色界繫非彼業謂由无色界道證
諸結斷若業非不繫彼業果非不繫
耶答諸業果非不繫彼業亦亦有業
非不繫非彼業果謂由色无色界道
證諸結斷

頗業有漏有漏果耶答有謂等流異
熟果頗業有漏無漏果耶答有謂離
繫果頗業有漏有漏无漏果耶答有
謂等流異熟離繫果頗業無漏无漏
果耶答有謂等流離繫果頗業无漏
有漏果耶答無頗業無漏有漏无漏
果耶答无頗業有漏無漏有漏无漏
果耶答无頗業有漏無漏有漏果耶
答無頗業有漏无漏無漏果耶答無
頗業學學果耶答有謂等流果頗業
學无學果耶答有謂等流果頗業學
非學非無學果耶答有謂離繫果頗
業無學无學果耶答有謂等流果頗
業無學學果耶答無頗業无學非學

阿毗達磨發智論卷第十二 第十一張 憍字號
非無學果耶答无頗業非學非無學

業無學无學果耶答有謂等流果頗
業無學學果耶答無頗業无學非學

阿毗達磨大智度論卷第三十一 第十三 懷字号

非無學果耶答无頗業非學非無學
非學非无學果耶答有謂等流異熟
離繫果頗業非學無學學果耶答无
頗業非學非無學无學果耶答無
如世尊說不修身不修戒不修心不
修慧云何不修身答若於身未離貪
欲潤慧渴又無間道能盡色貪彼於
此道未修未安云何不修戒答若於
戒未離貪廣說如身云何不修心答
若於心未離貪欲潤慧渴又無間道
能盡无色貪彼於此道未修未安云
何不修慧答若於慧未離貪廣說如心
若不修身彼不修戒耶答如是設不
修戒彼不修身耶答如是若不修身
彼不修心耶答諸不修身彼不修心
有不修心非不修身謂已離色染未
離無色染若不修身彼不修慧耶答
諸不修身彼不修慧有不修慧非不
修身如前說若不修戒彼不修心耶
答諸不修戒彼不修心有不修心非
不修戒如前說若不修戒彼不修慧
耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧
非不修戒如前說若不修心彼不修

阿毗達磨大智度論卷第三十一 第十三 懷字号

慧耶答如是設不修慧彼不修心耶

耶答諸不修戒彼不修慧有不修慧
非不修戒如前說若不修心彼不修

阿毗達磨發智論卷第三 第十三張 懷字号

慧耶答如是設不修慧彼不修心耶
答如是

如世尊說修身修戒修心修慧云何
修身答若於身已離貪欲潤熹渴又
無間道能盡色貪彼於此道已修已
安云何修戒答若於戒已離貪廣說
如身云何修心答若於心已離貪欲
潤熹渴又無間道能盡无色貪彼於
此道已修已安云何修慧答若於慧
已離貪廣說如心若修身彼修戒耶
答如是設修戒彼修身耶答如是若
修身彼修心耶答諸修心彼修身有
修身非修心謂已離色染未離无色
染若修身彼修慧耶答諸修慧彼修
身有修身非修慧如前說若修戒彼
修心耶答諸修心彼修戒有修戒非
修心如前說若修戒彼修慧耶答諸
修慧彼修戒有修戒非修慧如前說
若修心彼修慧耶答如是說修慧彼
修心耶答如是

若成就過去戒彼成就未來現在此
類戒耶答有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒

阿毗達磨發智論卷第三 第十四張

不現前有及未來非現在謂靜慮无

類戒耶答有成就過去戒非未來現
在此類戒謂表戒已滅不失此類戒

阿毗達磨發智論卷第三

第十四卷

懷

不現前有及未來非現在謂靜慮无
漏戒已滅不失此類戒不現前有及
現在非未來謂表戒已滅不失此類
戒現前有及未來現在謂靜慮无漏
戒已滅不失此類戒現前

若成就未來戒彼成就過去現在此
類戒耶答有成就未來戒非過去現
在此類戒謂阿羅漢生無色界有及
過去非現在謂靜慮无漏戒已滅不
失此類戒不現前有及現在非過去
謂無漏戒初現前有及過去現在謂
靜慮无漏戒已滅不失此類戒現前
若成就現在戒彼成就過去未來此
類戒耶答有成就現在戒非過去未
來此類戒謂表戒初現前有及過去
非未來謂表戒已滅不失此類戒現
前有及未來非過去謂無漏戒初現
前有及過去未來謂靜慮无漏戒已
滅不失此類戒現前

業蘊第四中自業納息第五

自業義世成 對異熟成隨智謀空留捨
心亂經佛教 書數筭印詩世間工業處
成就學等戒 此章願具說

阿毗達磨發智論卷第三

第十四卷

懷

云何自業答若業已得今有異熟及

自業壽世成業異業成障智識字留捨
心亂經佛教書數筭印詩世間工業處
成就學等戒此章願具說

阿毗達磨發智論卷第十二 第五張 懷字

云何自業答若業已得今有異熟及
業異熟已生正受自業是何義答是
得自果自等流自異熟義復次此業
異熟於自相續現熟非餘於自相續
養隨養護隨護轉故名自業

若業是自業此業當言過去耶未來
耶現在耶答此業當言過去

若業是自業此業成就耶答應作四
句有業是自業此業不成就謂業已
得今有異熟及業異熟已生正受此

業已失有業成就此業非自業謂業
非已得今有異熟及業異熟非已生

正受此業不失有業是自業此業亦
成就謂業已得今有異熟及業異熟

已生正受此業不失有業非自業此
業不成就謂業非已得今有異熟及

業異熟非已生正受此業已失非亦
有四句與前相違應廣說

若業是自業此業定當受異熟耶答
應作四句有業是自業此業定當不

受異熟謂業已得今有異熟及業異
熟已生正受已至取後位有業定當

受異熟此業非自業謂業非已得今

有異熟及業異熟非已生正受此業

阿毗達磨發智論卷第十二 第五張 懷字

受異熟此業非自業謂業非已得今

有異熟及業異熟非已生正受此業
異熟未熟有業是自業此業定當受
異熟謂業已得今有異熟及業異熟
已生正受未至取後位有業非自業
此業定當不受異熟謂業非已得今
有異熟及業異熟非已生正受此業
異熟已熟非亦有四句與前相違應
廣說若業成熟此業定當受異熟耶
答應作四句有業成就此業定當不
受異熟謂業過去不善善有漏異熟
已熟此業不失若業未來不善善有
漏已得而定不生若業無記无漏成
就有業定當受異熟此業不成就謂
業過去不善善有漏異熟未熟此業
已失若業未來不善善有漏不得而
定當生有業成就此業定當受異熟
謂業過去不善善有漏異熟未熟此
業不失若業未來不善善有漏已得
亦定當生若業現在不善善有漏有
業不成就此業定當不受異熟謂業
過去不善善有漏異熟已熟此業已
失若業未來不善善有漏不得亦定
不生若業無記无漏不成就非有四

句與前相違應廣說

失若業未來不善善有漏不得亦定
不生若業無記无漏不成就非有四

句與前相違應廣說

阿毗達磨發智論卷第十二

第十七張 懷字号

若預流者不善業順苦受異熟未熟
應墮惡趣何道障故而不墮耶答由
二部結縛諸有情令墮惡趣謂見所
斷修所斷預流已斷見所斷結唯修
所斷結在闕一資糧不墮惡趣如車
具二輪有所運載鳥有二翼能飛虛
空闕一不然此亦如是

如世尊說我聖弟子應自審記已盡
地獄傍生餓鬼嶮惡趣坑彼預流者
為有現智能自審知盡地獄等而自
記耶答不能若介彼云何知答信佛
語故謂世尊說若有多聞諸聖弟子
能隨觀察見自身中有四證淨現在
前者應自審記已盡地獄傍生餓鬼
險惡趣坑又預流者已得四智謂苦
集滅道智未得盡智無生智故
如世尊說由學謀害那伽諦觀却後
七日憍薩羅家必當殒滅云何學謀
害答如有學者未離欲染他加害時
便作念言當令衰壞母失愛子又如
學者已離欲染他加害時從離欲退
作是念言當令衰壞母失愛子

阿毗達磨

卷第十二

第十八張

懷字号

諸學謀害必果耶答不定若彼有大

學者已離欲染他加害時從離欲退
作是念言當令衰壞母失愛子

阿毗達磨發智論卷第十二 第十八張 懷字號

諸學謀害必果耶答不定若彼有大
威勢業異熟現前則不能果

云何苾芻留多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在若於僧衆若別人
所以衣以鉢或以隨一沙門命緣衆
具布施施已發願即入邊際第四靜
慮從定起已心念口言諸我能感富
異熟業願此轉招壽異熟果時彼能
招富異熟業則轉能招壽異熟果

云何苾芻捨多壽行答謂阿羅漢成
就神通得心自在如前布施施已發
願即入邊際第四靜慮從定起已心
念口言諸我能感壽異熟業願此轉
招富異熟果時彼能招壽異熟業則
轉能招富異熟果

云何心狂亂答謂由四緣令心狂亂
一由非人現惡色像遇已驚恐令心
狂亂二由非人忿打支節苦受所逼
令心狂亂三由大種乖違令心狂亂
四由先業異熟令心狂亂何經相應
法皆不善耶答無慙无愧

佛教云何答謂佛語言評論唱詞語
路語音語業語表是謂佛教佛教當

阿毗達磨發智論卷第十二 第十九張 懷字號

言善耶無記耶答或善或无記云何

佛教云何答謂佛語言評論唱詞語
路語音語業語表是謂佛教佛教當

阿毗達磨發智論卷第十二 第十九張 懷字子

言善耶無記耶答或善或无記云何
善謂佛善心所發語言乃至語表云
何無記謂佛无記心所發語言乃至
語表

佛教名何法答名身句身文身次第
行列安布連合

契經應頌記說伽他自說因緣譬喻
本事本生方廣希法論議名何法答
名身句身文身次第行列安布連合
書名何法答如理轉變身業及所依
巧便智數名何法答如理轉變意業
及所依巧便智筭名何法答如理轉
變語業及所依巧便智印名何法答
如理轉變身業及所依巧便智詩名
何法答如理轉變語業及所依巧便
智世間種種工巧業處名何法答謂
慧為先造作彼彼工巧業處及所依
巧便智

若成就學戒彼成就非學非无學戒
耶答應作四句有成就學戒非非學
非無學戒謂學者生无色界有成就
非學非无學戒非學戒謂阿羅漢及
異生生欲色界有成就學戒亦非學

阿毗達磨發智論卷第十二 第二十張 恒字子

非無學戒謂學者生欲色界有非成
就學戒亦非學戒謂阿羅漢

非學非无學戒非學戒謂阿羅漢及
異生生欲色界有成就學戒亦非學

阿毗達磨發智論卷第十二

第十二

相

非無學戒謂學者生欲色界有非成
就學戒亦非非學非無學戒謂阿羅
漢及異生生无色界

若成就無學戒彼成就非學非无學
戒耶答應作四句有成就無學戒非
非學非無學戒謂阿羅漢生无色界
有成就非學非无學戒非無學戒謂
學者異生生欲色界有成就无學戒
亦非學非無學戒謂阿羅漢生欲色
界有非成就無學戒亦非非學非无
學戒謂學者異生生无色界

說一切有部發智論卷第十二